經律異相卷第十八 聲聞無學第六 僧部第七 壹
梁沙門僧旻寶唱等集
重姓魚吞不死出家得道一
二十耳億精進大過二
頼吒為父所要三
金財以兩錢施佛僧今生手把金
錢四
華天先世採花供養今天雨其花五
寶天前身以一把石擬珠散僧故
生時天雨七寶六
少欲知足比丘聞法得道七
工巧比丘思惟成道八
賊作比丘遇佛悟道九
貪食比丘觀察得道十
乞兒比丘現神力入祇隨宮十一
四比丘說苦遇佛得道十二
四比丘說樂佛謂是苦心悟得道
十三
比丘拔母泥犁之苦十四
比丘從師教得道十五
比丘白骨觀入道十六
比丘自恣受臘得道十七
大

經律異相卷第十八　第二張　[illegible]

比丘喜眠佛樂宿習得道十八

比丘好眠見應化深坑擢而得道

十九

比丘多食得羅漢道二十

比丘久病佛為湔浣開法捨命得

無餘泥洹二十一

比丘因怖得道二十二

比丘與女戲有惡聲白衆天神悟

之精進得道二十三

比丘在俗害母為溥首菩薩所化

出家得道二十四

比丘貧老公垂殯佛說往行許其

出家二十五

比丘見一須陁洹作維那後苦報

畏故得道二十六

二比丘所行不同得報亦異二十七

沙門樹下坐貪想不除佛化身說

法得羅漢道二十八

沙門飯僧汗手捉柱柱為之裂

二十九

沙門小便不彈指尿澆鬼面三十

沙門閉戶五指火出三十一

重姓魚吞不死出家悟道一

[illegible]指歸卷十八 第三張 靈 一号

舍衛國有豪長者財富無量唯無子
姓每懷悒遲禱祀求索精誠款篤婦
生一男端正希有父母宗親值時讌
會共相聚集詣大江邊飲食自娛父
母將兒詣其會所愛念此兒從坐擔
儛父儛已竟母復擔之歡娛自樂臨
到河邊意卒散亂執之不固失兒墮
水尋時搏撮竟不能得父母憐念愛
著傷懷其兒福德遂復不死隨水流
浮為一魚所吞雖在魚腹猶自不死
下流村中有一富家亦無兒子種種
求索困不能得而彼富家恒令一奴
捕生為業值得吞小兒魚剖腹得兒
施與大家大家觀省而自慶言我家
由来禱祠神祇求索子息精誠報應
故天與我即便摩拭乳哺養之上村
父母聞下村長者魚腹得兒即往其
所追求索之言是我兒我於彼河而
失是子今汝得之願以見還時彼長
者而荅之曰我家由来禱祠求子今
神報應賜我一兒君之亡兒竟為所
在紛紜不了詣王求斷於是二家各
引道理其兒父母說是我兒我於某

時失在河中而彼長者復自說言我
於河中魚腹得之此實我子非君所
生王聞其說靡知所如即為二家平
詳此事卿二長者各名此兒今若與
一於理不可更共供養至兒長大各
為娶婦安置家業二處異居此婦生
子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時
二長者各隨王教兒年長大俱為娶
婦經給所須无有之短兒白二父母
我生已来遭羅艱苦墮水魚吞垂死
得濟今我志意欲得出家唯願父母
當見聽許時二父母心愛此兒不能
非逆即便聽許徃至佛所求欲入道
佛言善来頭鬚自墮即成沙門字曰
重姓佛為說法得盡諸苦成阿羅漢
佛言過去之遠有佛世尊号毗婆尸
集諸大衆為說妙法時有長者来至
會中聞說大法施戒之福生信敬心
受三自歸及不煞戒復以一錢布施
彼佛世世受福財寶无乏長者子者
今重姓比丘是也由其施佛一錢九
十一刧恒富錢財至於今世二家父
母供給所須受不煞戒墮水魚吞不

能令死受三歸故得阿羅漢　出賢愚經第五卷
二十耳億精進大過二
佛在占波國雷聲池側尊者二十耳
億在一靜處自修法本不捨頭陁晝
夜經行行處脚跡如血流溢恒自剋
勵而欲漏心不得解脫是時二十耳
億便作是念苦行精進我為第一我
今漏心不得解脫又我家業多財饒
寶宜可捨服還作白衣持財廣施佛
心知之便至彼處佛語二十耳億汝
本在家善能彈琴琴絃極急響不齊
等可聽不不也世尊佛言琴絃極緩
復可聽不不也世尊佛言不急不緩
音可聽不如是世尊佛言極精進者
猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能
在中此則上行如是不久當成无漏
二十耳億聞是語已還雷音池側思
惟佛教成阿羅漢　出增一阿含經第八卷
賴吒為父所要三
賴吒婆羅門求佛出家佛言先辭父
母父母不聽賴吒臥地多日不食父
母慰喻終亦默然既憐其志便即聽
許出家受具足成阿羅漢後十年還

村次第乞食父見不識訶罵不與婢
取鉢盛棄爛食與還啓大家輙叱還
父即出看問汝還何不至我門答言
已至得罵父牽入室辦種種美食爲
貪金銀者中庭高於人錢物无數汝
可還俗母命新婦嚴莊至頼叱所親
戚共相諫數頼叱啓欲施食與何假
見嬈（出中阿含經 第二十八卷）
金財以兩錢施佛僧今生手把金錢四
舍衛城中有大長者婦生一男兒名
曰金財端正殊特是兒手捲父母驚
怖即開兩手見二金錢在兒手中歡
喜取取輙更續生如是懃取滿藏不
盡兒年轉大即白父母求索出家即
便聽之往至佛所剃除鬚髮身著袈
裟年滿受戒臨壇衆僧次第為礼隨
所礼處時兩手按地皆有二金錢受
戒已竟精勤修習得羅漢道阿難白
佛此金財比丘先造何福手把金錢
佛言過去九十一劫有佛名毗婆尸
出現於世與諸衆僧遊行國界時諸
長者施設供養佛及弟子時一貧人
取薪賣之時得兩錢見佛歡喜即以

兩錢施佛及僧貧人以兩錢施佛及
僧故九十一劫恒把金錢財寶自然
爾時貧人者金財比丘是也出賢愚經第二卷
華天先世採花供養今天雨其花五
舍衛國有豪富長者生一男兒面首
端正天雨衆花積滿舍內即字此兒
名弗把提晉言花天兒年轉大往至佛所心
自思惟我出處世得值聖尊即前白
佛言唯願世尊及與衆僧明日屈意
臨適鄙家受少蔬食佛即受請花天
還至化作寶牀遍其舍內正設嚴飾
佛及衆僧即坐其座花天福德飲食
自辦佛僧食已廣為花天具說法要
花天合家得須陁洹花天即辭父母
求索出俗父母聽之佛言善來鬚髮
自墮袈裟著身遵修佛教逮得羅
漢阿難白佛花天何福而得如是佛
言過去有佛名毗婆尸出現於世度
脫衆生時諸豪族皆悉供養有一貧
人見僧歡喜即於野澤採衆草花用
散大衆佛告阿難爾時貧人今花天
比丘是散花之德九十一劫身體端
正意有所須如念而至出賢愚經第二卷

寳天前身以一把石擬珠散僧故生
時天雨七寳六

舍衛國有長者生一男兒當尒之時
天雨七寳遍其家內相師覩之白長
者言兒相殊特生時有瑞應号為勤
鄰提婆梁言寳天兒年轉大才藝博通聞
佛神聖心懷注仰辭父母往詣佛所
而白佛言願令出家佛言善來鬚髮
自墮法衣在身佛為說法即得羅漢
毗婆尸佛出現於世有諸居士共請
衆僧種種供養時有貧人雖懷喜心
无供養具以一把白石擬珠用散衆
僧發大誓願貧人者今此寳天比丘
是乃至九十一劫受无量福多饒財
寳衣食自然今遭我世得道果證出賢
愚經第二卷

少欲知足比丘聞法成道七

時南天竺有一男子於正法中出家
少欲知足不樂榮顯不以蘇油摩身
不以湯水洗浴不食蘇油常畏生死
四大无力不得聖道即生心念唯有
優波笈多能為我說法即詣摩偷羅
國合掌礼敬優波笈多見其後身怖

畏生死常不樂處惡不願榮華優波
笈多語言但隨我教當為汝說荅言
唯優波笈多令諸檀越設種種飲食
洗浴衆僧又語年少沙門可以湯水
洗浴此比丘以蘇油摩其身以種種
美食與之是比丘得食數日身有氣
力一聞笈多所說妙法精進思惟得
阿羅漢果（出阿育王經第九卷）

工巧比丘思惟成道八

有一男子於佛法中出家善能工巧
在所至處一切衆僧令造寺舍日日
不息生大疲勸即自念言我當坐禪
思惟佛昔在世說一切比丘應坐禪
修道不得放縱即往優波笈多所礼
拜合掌言佛已涅槃大德今作佛事
願為說法時優波笈多見其後身畏
生死苦因緣未是更為工巧復見疲
勸不能復作優波笈多語言若隨我
教當為說法荅曰如是優波笈多言
若地未起寺者汝當於彼起寺佛昔
說此得梵功德荅曰大德我於摩偷
羅國不知誰精進誰不精進笈多曰
汝能早起著衣持鉢入國不荅曰能

早起入國遇一長者出所未曾見此乙鍾
比丘而今見之即為作礼問言大德
從遠近來比丘荅曰從東國來又問
何事荅曰如是長者言大德今不須
思惟是我當為比丘種種辦具時比
丘共長者捉繩墨度覓處繩未至地
即自思惟所作功德除一切煩惱得
阿羅漢果（出阿育王經第九卷）

賊作比丘遇佛悟道九

佛在舍衛國時拘薩羅國波斯匿王
勑典獄者諸有盜賊罪應入律詣市
殺之時有一賊在大衆中逃竊得脫
外假法服私為沙門然內不思惟謂
為永離困厄之難不復懼害在閑靜
處不思道德不習經戒律儀禪誦之
道然未得證果不勤求證果佛告彼
人已免生死賊殺之難故有餘恐五
感陰身輪轉五趣无有解已為諸結
使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之
道時彼比丘在閑靜處思惟挍計內
自懇責解知万物皆悉无常生不久
在盡歸於滅興衰之變斯來久矣即
於佛前悔過自責成羅漢道（出說寫為沙門經）

貪食比丘觀察得道十

時摩偷羅國有一男子於優波笈多所離俗出家為貪食故不能得道笈多語言我明日當與汝食至時以一器盛滿鉢糜又一空器并置其前而語之言汝可取食令此器空又言待冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便吹使冷白和上言已冷乃併食之笈多曰乳糜雖冷汝心故熱復應冷之當以不淨觀為水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即便吐出滿於空器笈多曰汝可更食比丘曰不淨何可復食又言汝觀一切法猶如涕唾因為說法比丘精進思惟觀察得阿羅漢果 出阿育王經第九卷

乞兒比丘現神力入祇陁宮十一

祇陁太子遣信請佛及僧明日食唯不請乞兒比丘乞兒比丘善來盡隨佛僧入宮食乞兒比丘以神通力往北欝單越取自然粳飯各持威儀凌虛而下入太子宮次第而坐太子見之歎未曾有問佛言此諸賢聖從何許來佛言即五百乞兒為沙門也太

子深愧（出賢愚經第五卷）

四比丘說苦過佛得道十二

佛在舍衛精舍有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦无過婬欲一人言世間之苦无過飢渴一人言世間之苦无過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義云何不止佛知其言往到其所問其所論即以事白佛言汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之器勞心極慮憂畏万端三界蠕動更相殘賊吾我縛著生死不息皆由身興欲離世苦當求寂滅攝心守正怕然无想可得泥洹此爲寂樂佛爲說偈告諸比丘往昔久遠无數世時有五通比丘名精進力在山樹下閑寂求道時有四禽依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒虵四者鹿是四禽者晝行求食暮則還宿四禽一夜自相問言世間之苦何者爲重烏言飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅

綱不顧鋒刃我等喪身莫不由之以
此言之飢渴為苦鴿言色欲熾盛无
所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言
恚意一起不避親疎亦能殺人復能
自煞鹿言我在林野心恒怵惕畏懼
獵師及諸虎狼髣髴有聲奔投坑岸
母子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖
為苦時精進力答言汝等所論未耳
不究苦本天下大苦无過有為是為
苦器憂畏无量吾以是故捨俗學道
滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存
泥洹泥洹道者寂滅无形憂患永畢
尒乃大安四禽聞之心即開解佛告
比丘尒時五通比丘則吾身是時四
禽者今四人是前世已聞苦本之義
如何今日方復云云比丘聞之慙愧
自責即於佛前得羅漢道（出法句經喻第四卷）
四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十三
佛在舍衛精舍時有四新學比丘至
柰樹下坐禪修道柰華榮茂色好且
香因相謂曰世間万事何者可樂一
人言仲春之月百卉榮華遊戲原野
此最為樂一人言宗親吉會觴酌交

錯音樂歌儛此最為樂一人言多積
財寶所欲即得車馬服飾與衆有異
出入光顯行者屬目此最為樂一人
言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣
意縱情此最為樂佛知可化往為宣
說此最為苦言昔有國王名曰普安
與隣國四王共為親友請此四王宴會
一月飲食娛樂臨別之日普安王問
曰人居世間以何為樂四王所對與
汝不異時普安王為體四王聞之歡
喜信解時普安王我身是也時四王
者汝四人是前已論之今又不解生
死延長何由休息時四比丘重聞此
義慙愧悔過心意開寤得羅漢道出法
句喻經第四卷

比丘拔母涅犁之苦十四

昔有一人辭親學道得成應真諸有
恩已盡行濟之觀見其母在涅犁中
廣求方便欲脫母苦見邊境有王宮
父奪國命餘七日受罪之地與其母
同夜到王所於壁現半身王見怖懼
拔刀斫頭頭即落地比丘不動王意
方解叩頭謝過比丘語王汝害父奪

國不耶對曰實尒曰汝命餘七日當入地獄吾故來相語王即求哀比丘曰大作功德恐不相及王但稱南无佛七日不絶便得免罪王便一心稱南无佛七日不懈命終神明猶憶入泥犁門故稱南无佛泥犁即冷一城中人皆得脫出比丘便為說法比丘母及王與泥犁中人皆得度脫出十卷譬喻經第二卷

比丘從師教得道十五

南天竺國有一男子於佛法出家身為愛所縛以蘇油摩身又用湯水洗浴資種種飲食身為愛縛不得聖道往摩偷羅國優波笈多所礼足而言願聞法要優波笈多見其後身為愛所縛語言男子能受我教當為汝說荅言能優波笈多將其入山以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘便即上樹又於樹下化作大坑深廣千肘又語放汝二脚即便放脚又令放一手即放一手更放一手比丘荅言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝云何不

愛時身愛即滅放手而墮一不見樹坑
笈多說法精進思惟得羅漢果 出阿育王經第十卷

比丘白骨觀入道十六

摩偷羅國有一男子從優波笈多出
家聞說不淨觀等以不淨觀摧伏煩
惱謂已作所作笈多言汝當精進勿
作懈想答言曰我已得阿羅漢笈多
語言汝見乾陁羅國 翻地持 沽酒女人
不此女人自言得道如汝不異煩惱
未斷而自言斷是增上慢汝今觀此
女人為得道不答曰我未能見欲向
彼國師即聽之是時比丘至乾陁羅
國治下土石寺消息早起著衣持鉢
入聚落乞食時沽酒女取食欲與比
丘見女婬欲愛心便自取鉢中麨酪
與此女人女人見之亦婬欲變心露
齒而笑比丘即入不淨觀乃至觀身
作白骨想從於是觀得羅漢果 出阿育王經第十卷

比丘自恣受臘得道十七

佛在舍衛國夏居三月以至新歲吉
阿難言汝擊揵搥揵搥聲音遍一佛
國地獄餓鬼畜生一切病苦聞音悉

除皆得安隱於時佛言比丘汝等宜
起行舍羅等各各相對悔過自責相
謝衆失所犯非法各忍和同淨身口
心令无餘穢時諸比丘即受佛教事
訖還坐時佛慈愍因從坐起向諸比
丘叉手而言雖无上尊至真无失當
可施行以為訓誨時佛遷延懺謝聖
衆矜愍一切還就草蓐佛適復坐聖
衆亦然各就故位時万比丘得成道
迹八千比丘得阿羅漢明白[illegible]受歸 爭出[illegible]魔經
比丘憙眠佛樂宿習得道十人
佛在祇樹精舍諸比丘勤修道業除
棄陰蓋有一比丘飽食入室閉房靜
眠受身快意不觀非常無復晝夜却
後七日其命將終佛愍傷之即入其
室強揹寤之為說妙偈驚悟稽首作
礼佛告比丘汝本宿命惟衛佛時曾
得出家貪身利養不念經戒飽食却
眠不惟非常命終魂神生蚌虫中積
五万歲壽盡復為螺蚌之虫樹中蠧
虫各五万歲此四品虫生長冥中貪
身愛命樂處幽隱為家不喜光明一
眠之時百歲乃覺連綿羅網不求出

要今始罪畢得為沙門如何睡眠不知厭是比丘聞已慚怖自責五蓋即除成阿羅漢出法句譬喻第三卷

比丘好眠見應化深坑懼而得道十九

摩偷羅國有一男子從優波笈多出家常好眠睡有時說法睡眠不聞教樹下禪亦復睡眠笈多以神通力於其四邊化作深坑深一千肘時比丘睡覺即便驚怖時優波笈多復化作路令其得行時此比丘隨路而出往優波笈多所優波笈多令其更去比丘答言彼有深坑優波笈多言此深坑小生死深坑大所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則墮其中比丘聞之復往樹下加趺而坐心每思惟恐墮深坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除諸煩惱得阿羅漢果出阿育王經第九卷

比丘多食得羅漢道二十

有一將爲名曰磨荼載佛舍利至罽賓國以此善根死生人中出家得阿羅漢果因食飯一斛乃般湼槃告諸比丘尼汝等集會我當自說所得勝

法諸比丘尼不信其言復語尼曰莫
生不信前世為特鴿捨彼鴿身即得
此身能食飯一斛五斗而食一斛乃
至廣說如是等雖是多食而是易滿
曾聞波斯匿王食飯二斛是彼功德
因緣故因一根粳米一莖苷蔗日日
長生尒許飯食故身體肥大以此大
身往詣佛所佛問大王身體肥大得
无疲耶時波斯匿心生慙愧具向佛
說世尊說偈

人當有正念　於食知止足
亦不違苦受　易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸漸減食乃
至後時唯食一斗 出阿毘曇婆沙第二十二卷

比丘久病佛為湔浣聞法捨命得无
餘涅槃二十一

佛在舍衛國有一長者請佛及僧時
比丘往如来不往遣信取食有二因
緣一者欲與諸天說法二者瞻視病
人是時世尊遍觀比丘皆悉受請即
取鑰每開一房門見一比丘抱患頓
篤臥大小便不能轉側世尊問曰汝
有何患比丘曰受性嬾惰

初不勸他瞻視餘人是故今日无看
我者今實孤窮所怙无處尒時世尊
慈憐躬抱除去不淨澣浣坐具水洗
其身更與著衣敷新坐具還置房中
躬自案摩告比丘曰汝不加勤求增
上法一死後便當更受劇苦漸與說法
勸使勇猛乃告諸僧汝等比丘无父
母兄弟亦无姉妹宗族不相瞻視此
非其宜我法齊正上下和從自今為
始弟子侍師如事父母至死不捨師
看弟子視如己息隨時將息至死不
捨師徒相慈流于永劫所有什物平
等分布設无什物當廣分衛有瞻病
者則瞻我身所獲功德亦无差降時
病比丘便自思惟即捨形壽便得无
餘（出佛看比丘病不受長者請經）

比丘因怖得道二十二

時摩偷羅國有一男子從優波笈多
出家多喜睡眠笈多化作一鬼而有
七頭手捉樹枝身懸空中比丘見已
即便驚覺生大怖畏還其本所笈多
語云還坐禪處比丘白言和上彼林
中有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸

在空中甚可怖畏發多言此鬼不足畏睡眠寂可畏着比丘為此鬼所煞必不入生死若為睡眠所殺則生死无窮比丘即還坐禪處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思惟得阿羅漢果（出阿育王經第十卷）

比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進得道二十三

佛住舍衛國有異比丘在拘薩羅人間住一林中比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲比丘自念我今自殺林中有天神化作長者婦身語比丘言世間諸人為我及汝空作惡名言我與汝共相習近作不正事既已有惡聲可近還俗共相娛樂比丘荅曰為有此聲我今自殺神復天身而說偈言

雖多惡名　行者忍之　不應自害
不應起惱　比丘聞悟　專精思惟
斷除煩惱　得阿羅漢（出比丘避女惡名欲自殺經）

比丘在俗宮毋為溥首菩薩所化出家得道二十四

路有一人宮所生毋止住樹下啼哭懊惱稱叫奈何自責无狀而造大逆

自害我母當墮地獄其人雖尒當修
律行溥首菩薩見其現在應當得度
化作異人携其父母詣害母人所去
之不遠中道而住父母謂子此是正
路子言非正遂共諍訃子現瞋怒殺
化父母已啼哭酸毒不能自勝往殺
母人所謂言我殺父母當墮地獄哭
言柰何當設何計其害母者而自念
言令此来人乃害二親我但危母其
人癡冥罪莫大焉我之為逆尚差於
彼知彼受罪吾猶覺輕其人悲哀酸
酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其
无救者佛為設救其恐懅者佛能慰
除如佛所教我當奉遵於時化人啼
哭進路在其前行此害母者尋隨其
後如彼悔過吾亦當尒吾罪微薄彼
人甚重化人詣佛稽首于地而白佛
言唯然世尊吾造大逆而害二親犯
斯大罪佛告化人善哉善哉子為至
誠而无所欺言行相副詣如来前言
說至誠口不兩舌亦不自侵當自察
觀心之法以何所心危二親者用過
去心當来心乎現在心耶其過去心

[illegible]第十八　第二十三張　[illegible]

即已滅現在心即以別去无有處所
亦无方面不知安在當来心者此則
未至无集聚處未見旋反亦无往還
子當知之心亦不立於身之內亦不
由外亦無境界不處兩間不得中止
多此文多 不可論議 化人歎曰未曾有如来成寂
正覺了知法界无有作者亦无有受
无有生者无滅度者无所依倚願得
出家因佛世尊得作沙門受具足戒
佛言比丘善来於時化人前作沙門
即白佛言唯然世尊吾獲神通今欲
滅度佛之威神使彼化人去地四丈
九尺於虛空中而取滅度身中出火
還自燒體逆子見之心自念言彼作
沙門便得滅度吾殺此人往詣佛所
稽首聖足我亦造逆自危毋命佛言
善哉至誠而無所欺言行相副於是
逆人地獄之火從毛孔出其痛甚劇
而无救護白佛言我今被燒唯天中
天而見救濟世尊出金色臂着人頭
上火時即滅見如来身若干相好身
痛休息而得安隱又前白佛欲作沙
門佛尋聽之即為出家說四諦法其

人間之遠塵離垢得法眼淨修行法
教逮得往還證得羅漢又白佛言欲
般泥洹佛言隨意時比丘踊在虛空
去地四丈九尺身自出火還燒已體
百千天人於虛空中而來供養時舍
利弗白佛言如來恩施所說律乃令
逆者得度唯有如來諸大菩薩能覩
一切羣萌根源隨而度之非聲聞緣
覺境界佛言如是　出心本淨經
比丘貧老公垂殞佛說往行許其出
家二十五
舍衛國有一貧窮老公踰二百歲眉
生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於
膝良而視之似如有相而貧窮辛苦
衣不蓋形五體裸露腹恒飢空行步
纔動示有氣息欲往見佛擇梵侍門
勑不通之老公大聲言曰吾雖貧窮
民之斯下千載有幸今得值佛欲問
罪福求離衆苦我聞世尊仁慈普逮
莫不受恩而獨斷我亦經聖意佛呼
使前匍匐寸進為佛作礼悲喜交流稱其
窮苦願一奉覲十年始果氣力既惡
進退无路但恐命絕穢汙聖門重增

其罪天尊哀矜不奪本願如此而死
无復根矣唯願速終願垂恩施佛言
人之愛生多以緣致我為汝說汝前
世時生豪強大國明慧王家時為太
子憍貴非凡上為父母所珍下為臣
民所奉用此恣意輕凌宗人高自大
覩矜抗邈然財寶億万皆是民物百
姓貪弊皆以調斂唯知聚積初不布
施時有寒素沙門名曰靜志從遠國
来故往詣卿所求不多唯法衣耳而
卿了不當接遇之甚惡衣既不乞又
不與食空坐著前去復不聽晝夜七
日水漿乖絶示有氣息方大歡喜聚
衆看之以為至樂侍臣諫曰沙門慈恭
道德内全凍之不寒餓之不飢所以
来乞欲為福耳既不施與安可窮逼
幸發遣之勿招其罪太子乃曰此是
何人詐稱道德試小困之縱令不死
正尒放去无所憂也即便遣去驅逐
出國出界十餘里逢遭餓賊欲煞噉
之沙門言曰我窮凍沙門羸瘦骨立
肉薄腥臊不中食也空當見煞而无
所任餓賊答曰我餓困累日但食土

耳御雖小瘦故是肉也終不相放但
當就死如此前却良久太子得知便
馳往曰我以不能乞其衣食寧當令
賊煞之耶賊見太子皆各叩頭謝罪
放沙門去時沙門者弥勒是也故卿
今日受此貧窮之罪坐慳貪也所以
長壽救沙門之命也罪福各應如有
影響老公曰去事以尒願畢於今乞
得如無没之命得作沙門後生世世
常侍佛邊佛言善哉應時老公鬚髮
墮地法衣在身體氣更健耳目聰明
立得上决入三昧門以偈讃佛作礼
而退

我昔為龍子　不識仁義方　騁貴自放恣
時為大國王　自謂无罪福　以此可保常
居悟生死對　於今受其殃　從罪復蒙祐
得覩天中天　解脫旣往罪　無命入法門
永離慳貪心　長受智慧根　世世不遠佛
保持万劫存　出貧窮老公經卷

比丘見一須陁洹先作維那今獲苦
報畏故得道二十六
摩偷羅國有一男子於優波笈多所
出家笈多說法比丘精進思惟得須

隨洹果不放逸故脫惡道怖七生天 經律異相卷第十六 第三十七張 盡
上七生人中受人天樂當入涅槃叐
多見其意共入摩偷羅國次第乞食
至旃陁羅舍有旃陁羅子得須陁洹
果身有惡病一切身體為虫所食口
氣臭穢優波叐多語弟子言汝觀此
小兒得須陁洹受如此苦
生旃陁羅姓　樂著於三月　惡虫食其體
為愛自在故　生死无有實　猶如芭蕉林
比丘問何緣得須陁洹而受此苦叐
多荅曰先身出家衆僧坐禪其為維
那有一羅漢居此惡病搔刮作聲維
那語言惡虫食汝而作此聲即牽辟
出言汝入旃陁羅室去同羅漢語維
那汝當精進莫往生死受苦是維那
即懺悔之懺悔竟得須陁洹果不復
精進今小兒是也牽羅漢出今生旃
陁羅處受此報也比丘怖畏勤精進
即得阿羅漢果 出阿育王經第十卷
二比丘所行不同得報亦異二十七
昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須
陁洹道一比丘但行乞匃以用布施
飯諸比丘僧及貧窮者一比丘但坐

禪自守謂行乞匃作布施者言何以
不坐禪自守空自勤苦一比丘答言
賢者佛言為比丘亦當布施不則後
世貧窮後二比丘俱得羅漢迦羅越
子作沙門前世乞匃今得自守衆人
自持衣食日日與之其一比丘前世
但自守今為婬子作沙門乞匃无有
與者常大飢渴故應持戒布施不當
自守也 出十卷譬喻經第二卷

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法
得羅漢道二十八

佛在世時有一道人在於河邊樹下
學道貪想不除走心散意但念六欲
身靜意遊曾无寧息十二年中不能
得道佛知可度化作沙門往至其所
樹下共宿須臾月明有龜從河中出
来至樹下復有水狗飢行求食與龜
相逢便欲噉龜龜縮頭尾及其四脚
藏於甲中不能得噉水狗小遠復出
頭足行步如故逐便得免時化沙門語
言比丘吾念世人不如此龜有護命
之鎧能令水狗不得其便世人无智
放恣六情天魔得便形壞神去生

死無端輪轉五道苦惱百千即為說　經律異相卷第十八　第十九張　盡　土
偈而勸勉之比丘聞偈貪斷望止得
羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅正
服稽首佛足（出法句經譬喻第二卷）
沙門飯僧汙手拭柱柱為之裂二十九
有沙門作摩波利飯比丘分酪蘇者
手以手塗柱柱即破裂（出譬喻經）
沙門小便不彈指尿澆鬼面三十
有一沙門不彈指來小便澆清中鬼
面厲鬼大恚欲煞沙門沙門持戒厲
鬼隨逐伺覓其短不能得便沙門後
作摩波利有人上此僧物者即於坐
上得羅漢道（出一卷雜譬喻經）
沙門開戶五指火出三十一
有沙門先共學道同住一堂一沙門
言此沙門惡性不可共止捐往他國
還過視之為得道未夜到其舍沙門
鑰開戶呼前坐舉五指頭火出外來
沙門即大驚愕歎其得道（出一卷雜譬喻經）
經律異相卷第十八
癸卯歲高麗[redacted]監奉
勅彫造